諸經要集卷第十九

西明寺沙門釋道世集

送終部第二十九 此有九緣

述意緣 瞻病緣 醫療緣 安置緣 斂念緣 捨命緣 遣送緣 受生緣 祭祠緣

述意緣第一

夫三界遷曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稟其分皆欲乖違乖違之理既難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌肉青瘀癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四支尫弱多失半體偏枯殘廢毀明失聲若水大增則膚肉虛滿體無華色身腫黃神顏憔悴長脚洪腫腹脹氣急若水大損則瘦削骨立筋現脉沈脣舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六府消耗不能自立若火大增則

對

舉體煩鏈燋熱如燒癰癤疽腫瘡減
潰爛膿血流溢臭穢竟充若火大損
則四體羸瘠府藏冰冷焦髓凝寒一
若含霜夏暑重裘未嘗溫熨食不消
化恒常歐逆若風大增則氣滿胷塞
府脹否滿手足緩弱四體疼痒若風
大損則身形羸瘠氣裁如線動轉疲
乏引息如抽咳欶噎噦口舌難急腹
脹背僂心內苦冰頸勒後脈奮作
鼓脹如是種種皆是四大各增作損
致有病疢既一大要羸則三大皆苦
展轉皆病俱生煎惱四大交叉六府
難調良由宿積惡因今遭苦報無愧
無恥無恩無義常隨四時貪給所須
晝夜將養未曾暫忘片失供承便招
病苦既知無恩徒勞養育縱加美食
華服終成糞穢但趣得支身以除飢
渴終不為汝踵前蓄積以勞我心廢
求修道實由身為苦器陰是坏瓶易
損難持劇同泡沫四大浮虛極相乖
反五陰緣假多生惱患所以稟形人
世逢此濊濁之時受質為身居斯怖
畏之境幽冥無量神鬼恒沙種族左

傳

多草壽未辯或依房依廟附岳附丘
凡有含靈並皆祇響致使神爽冥昧
識慮昏茫至於寤寐多有恐怖廢得
臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞
千遍願增益神道加足威光以善利
生無相惱害誠言可錄信驗有徵矣

瞻病緣第二

惟居凡位誰之無病以有報身常加
疾瘵或有捨俗出家孤遊獨宿或有
貧病老弱無人侍衛若不手看命将
安寄故四分律佛言自今以去應看
病人應作瞻病人若欲供養我者應
先供養病人乃至路值五衆出家人
病佛制七衆皆令往看若捨而不看
皆結有罪故諸佛心者以大慈悲為
體隨順我語即是佛心也
如僧祇律云若道逢出家五衆病人
即應覓車乘馱載令如法供養乃至
死時亦應闍維殯埋不得捨棄病人
有九法成就必當横死一知非饒益
食而貪食二不知籌量三內食未消
而食四食未消而擿吐出五已消應
出而强持六食不隨病七隨病食而

不壽量八懈怠九無慧 [illegible]
[illegible]
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘若瞻病人成就五法不得時差恆
在牀褥云何為五一瞻病之人不別
良藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚
亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人
五不以法供養故亦不與人語談往
反是謂瞻病人成就五法不得時差
[illegible]
又生經世尊以偈讚曰
人當瞻疾病　閑護諸危厄　善惡則報應
如種果獲實　世尊則為父　經法以為母
同學為兄弟　因是而得度
又法句喻經云昔有一國名曰賢提
時有梵志比丘長病委頓無瞻視者
在賢攘精舍中臥無瞻視者佛將五
百比丘往到其所使諸比丘傳共視
之為作粥麋而諸比丘聞其臭處皆
共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金
剛之手洗病比丘身體地為震動諸
然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼
神無央數人往到佛所稽首作禮白
佛言佛為世尊三界無比道德已備

云何屈意洗病比丘佛告國王乃發
會者言如來所以出現於世正爲此
等厄無護者耳供養病瘦沙門道人
及諸貧窮孤獨老人其福無量所願
如意會當得道王白佛言今此比丘
宿有何罪困病積年療治不差佛告
王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴
使一力士五百主令鞭人五百復王
威怒私作寒暑若欲撾者當責貨賂
得物者撾輕不得撾重困苦之有
一賢者爲人所謗應當得撾撾五百
言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉
願大垂恕五百聞是佛弟子輕手過
撾無着身者五百壽終墮地獄中撾
拷無數罪滅復出墮畜生中恒被撾
捶五百餘世罪畢爲人常嬰病痛
離身爾時國王者今調達是五百者
今此病比丘是時賢者今吾身是吾
之前世爲其所護報不着身是故世
尊所爲說之人作善惡殃福隨人雖
更歷久不可得免於是世尊即說偈言
歐杖良善 妄讒無罪 其殃十倍
災迅無赦 生受酷痛 形體毀折

自然惱病　失意恍惚　人所輕笑

或繫官宅　財產耗盡　親戚離別

舍宅所有　災火焚燒　死入地獄

若是為十

瞻病比丘聞佛説偈人宿命重剋心

自責所患除愈得阿羅漢還督提國

王家命奉行得須陁洹道

又善生經云瞻病人不應生厭若自

無物出外求之若不得物貸三寶物

看差已十倍還之

又五百問事云看病人將病人物為

病人供給所須不問病者主人問趣嬻

並不得用若已取者應償不還犯重罪

又四分律云看病得五功德一知病

人可食不可食可食便與二不惡賤

病人大小便利唾吐三有慈愍心不

為衣食故看四能經理湯藥乃至差

病若命終五能為病人說法歡喜已

身善法增長

醫療篇第二

夫人有四大五藏一大不調百一病生

納精氣往來流而為榮衛暢而為氣

色發而為音聲此人之常數也陽用

若稍陷用其形人人所同也及其失
也承則生熱否則生寒結而為積
滯而為癱瘓奔而為喘竭而為焦枯
良醫導之以針石救之以藥劑聖人
和之以至德益之以人事故體有可
愈之病天地有可消之災也
如諸一阿含經云介時世尊告諸比
丘有三大患云何為三一風為大患
二痰為大患三冷為大患然有三良
藥治若風患者酥為良藥及酥所作
飯食若痰患者蜜為良藥及蜜所作
食若冷患者油為良藥及油所作飲
食是謂三大患有此三藥治如是比
丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚
癡然有三良藥治一若貪欲起時以
不淨法治及思惟不淨道二若瞋恚
大患者以慈心法治及思惟慈心道
三若愚癡大患者以智慧法治及因
緣所起道是謂比丘有此三大患有
此三藥治
又智度論云般若波羅蜜能除八万
四千病根本此之八万四千皆從四
病起一貪二瞋三癡四等分此之

四病各分二万一千以不淨觀除貪欲二万一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二万一千煩惱以因緣觀除愚癡二万一千煩惱揔用上藥除等分病二万一千煩惱辟如寶珠能除黒闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置縁第四

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰所居良由妄想虛構惑倒交興致使万苦爭纒百憂揔萃今既業熟命臨風燭然衆生貪者至死不覺悋在舊所戀愛資財染著眷屬佛教移處令生猒離知無常將至使興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香燃燈香汁塗地供待人客

依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處為無常院若有病者安置在中堂号無常多生猒背去者極衆還唯一二其堂內安置一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無

方者令病人卧面向西方觀佛相好其
像手中繫一五色縷幡令病人手執
幡脚作往生淨土之意坐處雖有便
利世尊不以為惡存其此土本是雜
穢之處猶降靈儀接下類群生況今
將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何
境或作彌陁彌勒阿閦觀音等形如
前安置燒香散花供養不絕生病者
善心

發念緣第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共
相和合一切如電揮万劫於俄頃並
并易論括百年於抵掌迷途遂遠彌
爰亡歸區區七尺莫知其假耳目之
外終日空談靡依靡救不信不受生
靈一謝遐無期所以撫心自測臨
危修念也
如十誦律云看病人應隨病者先所
習學而讚歎之不得毀呰損本善心
又四分律云為病人說法令其歡喜
又毗尼母論云病人不用看病人語
看病人違病者意並得罪又花嚴經
臨終為病人說偈云

又放光明名見佛　彼光覺悟命終者
念佛三昧必見佛　命終之後生佛前
令彼臨終勸念善　又示尊像令瞻敬
又復勸令歸依佛　因是得成見佛光
又往生論云若善男子善女人修五
念成就者畢竟得生安樂國土見彼
阿弥陁佛何等為五一者礼拜二者
讃歎三者作願四者觀察五者迴向
又隨願往生經云佛告普廣菩薩若
四輩男子女人臨終之日願生十方
佛刹土者當先洗浴身體着鮮潔之
衣燒衆名香懸繒幡蓋歌讃三寶讀
誦尊經為病者說因緣譬喻善巧言
詞微妙經義苦空非實四大假合形
如芭蕉中無有實又如電光不得久
停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行
道可得度苦隨心所願無不獲果
述曰如前教已復將經像至病人所
題其經名像名告語示之使開目覩
見令其惺悟兼請有德智人讀誦大
乘助揚讃唄幡花乱墜宛轉目前香
氣氳氳常注鼻根恒與善語勿傳惡
言以臨終時多有惡業相現不能正

志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘詠使心心相續剎那不斷乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命

又正法念經云若有衆生持戒之人若破戒病人不求恩慧心不疲厭供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知厭足

捨命緣第六

惟四大毒器有識斯充六賊狂主是境皆著無復違流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則吝而弗為撤一食以續餘糧則惜而不與論滯生死封執有為諸佛為其皺眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴賤父母喪亡多造塵儀廣殺生命聚集親族供待人客苟求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六道四趣易歸方劫難名痛矣母之幽靈致逢子之酬毒但見陽父父恩

甘雨之澤交勵若多剋待良醫之藥 [illegible]
稚斯孝妣既是凡夫能無惡業罪回
不滅業報難排若一不憑諸勝福樂果
何容得證應使臨終發願令入冤隨
業且貧財並修功德翼濟飛走之飢
得免將来之債也
如十二品生死經云佛言人死有十
二品何等十二一曰無餘死者謂羅
漢無所著也二曰度於死者謂阿那
含不復還也三曰有餘死者謂斯陁
含往而還也四曰學度死者謂須陁
洹見道迹也五曰無欺死者謂八等
人也六曰歡喜死者謂行一心也七
曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死
者謂凡夫也九曰横死者謂孫獨苦
也十曰縛著死者謂畜生也十一曰
燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死
者謂餓鬼也比並當曉知是勿為放
逸也
又淨土三昧經云若人造善惡生天
墮地獄臨命終時各有迎人病欲死
時眼自見来迎應生天上者天人持
花伎樂来迎應生他方者眼見尊人

為說妙言若為惡隨地獄者眼見黑

[illegible]

土持刀楯不戟索圍遶之所見不同

口不能言各隨所作得其果報天公

枉濫平直無二隨其所作天網恢之

又華嚴經云人欲終時見中陰相若

行惡業者見三惡受苦或見閻羅持

諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善

者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂

如是勝事

又法句喻經云昔佛在祇桓精舍為

天人說法有一長者居在路側財富

無數正有一子其年二十新為娶妻

未滿七日夫婦相敬欲至後園上春

三月看戲園中有一奈樹高大好花

婦欲得花無人取與夫為上樹乃至

細枝枝折墮地死居家大小奔走見

所呼天哭哭斷絕復蘇聞者莫不傷

心拊殺送還家啼不止世尊愍傷其

愚往問訊之長者室家大小見佛悲

感作礼具陳辛苦佛語長者止息聽

法萬物無常不可久保生則有死罪

福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷

絕亦復難勝竟為誰子何者為親方

是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　可望入胞影
受形命如電　晝夜流難止　是身為死物
精神無形法　作命死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛長久　自從受苦樂
身死神不喪

長者聞得意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪豐盛美之壽而便中夭唯願說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀世間健兒小兒美言引弓射之中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死數劫之中所在相會受罪三人中一人有福今在天上一人生海中為化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上為天作子而終墮樹命終即生海中為龍王作子即以生日金翅鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣亭可言也以其前世助其喜故此三人受報如此於是世尊即說偈言

識神造三界善不善三處陰行而黙至
所生如響應色欲不色有一切回宿行
如種隨本像自然報如影
佛說偈已長者意解大小歡喜皆得
須陁洹道
又四分律云爾時世尊為利益衆生
命終說偈云
一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生墮有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死連環不離俗諦雖復出家
志求勝道分段難捨變易未除仍依
三界隨俗遷流至於存亡皆依內外
臨終之日安置得所葬送威儀具存
下說且論亡屍安置南北魂魄不同
今此略述禮記禮運曰體魄則降知
氣在上死者北首生者南向
郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地
故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者

神之盛魄也者鬼之盛 [illegible]
左傳昭二年子產適晉子曰人生
始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多
則魂魄強是以有精爽至於神明匹
夫匹婦強死其魂魄猶能馮依於人
以為淫厲況良霄乎
淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問
於魂曰道何以為體魂曰以無有為
乎魄曰有求也若也無有何而聞也
魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽
之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道
而非道也
問曰既知魂與魄別今時祭巨何故
以求哭魂不三哭魄答曰魂是靈魄
是尸故禮以初亡之時以己所著之
衣將向尸魄之上以魂外出故將衣
受魂魂識己衣尋衣歸魄若魂歸於
魄則尸口纏動若魂不歸於魄則口
纏不動以理而言故云招魂不言喚魄
故禮喪服要記云昔魯哀公葬其父孔
子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起
伯桃伯桃荆山之下道逢寒死友人
羊角哀往迎其尸愍魂神之寒故殺

作魂衣吾父生服錦繡死千衣被何 釋氏要覽卷第九 第十七張
用衣為問曰何須幡上書其姓名荅
曰幡招魂置其乾地以魂識其名尋
名入於闇室而投之於魄或入於重
直龍反室重者重徒用反也以重之内具盛
食以存亡各別明闇不同故鬼神與
食生人明食故重用蘧蒢裹其食具
以安重内置其神地也
係如西域葬法有四一水漂二火焚
三土埋四施林五分律云若火燒時
安在石上不得草土上恐傷虫故四
分律云如来輪王二人悉火葬餘人
通前五分律云屍應埋之此謂王法不許燒恐身後還及罪
禮拜故今埋之旨外旹禮拜不許得依四分律及五百問事
云若見如来塔廟及見五衆出家人
家塔大德已者皆須展轉依生時年
臘而設礼若一切白衣見出家人家
塔不簡大小皆須敬礼
述曰既知此諸道俗等若見所僧之
母亡拖外人异来小於亡者至其屍
所如常設礼已先至孝子所默慰承
之後至大德所見展哀情品而拜之
亦見愚癡白不妄行法教展轉教化

不聽礼父母牀伺鼻覩三盡口云我 [illegible]
既受戒彼為鬼神故不合礼拜恐戒
故此不會聖意反招無知之罪伏惟
師僧学長養我法身父母撫伯学長
養我生身依斯乳哺長大成人恩德
恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能
謝不存報恩反起慢惰縱難部大何
戒孝子故世尊極聖尚自躬扶巨父
屍送泥下凡愚輙生忽慢故涅槃経
云知恩者大悲之本不知恩者甚於
畜生
又淨飯王泥洹経云白淨王欲命終
囯病甚時终思見世尊及難陁等世
尊在王舍城耆闍崛山中去城懸遠
五十由旬世尊在靈鷲山天耳遥聞
父王憶時即共阿難等乘空而至以
手摩王額上慰勞王已為王說摩訶
波羅本生経王聞得阿那含果王捉
佛手持置心上佛又說法得阿羅漢
果無常對至命盡氣絕奄然命終
闍維時佛共難陁等各舉前棺
並阿難羅雲在後亦同舉棺是佛
白佛言惟願聽我等代佛擔棺

第七張

言唯願聽我擔祖王擔世尊然言誓
来世人皆國界不報父母育養之恩
為是不孝衆生設其化法故如来躬
欲擔於父王之棺即時三千大千世
界六種震動一切衆山頗俄涌沒世
未出一衆介時一切諸天龍神皆来赴
喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千
衆皆共舉喪白佛言佛為當来諸不
孝父母者故以大慈悲親欲自身擔
父王棺四王俱白佛言我等是佛弟
子從佛聞法得須陁洹以是之故我
曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王
棺即變為人一切人民莫不啼泣世
尊躬自手執香鑪在前行詣葬所
令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀
種種香木以火焚之佛言苦空無常
猶如幻化水月鏡像燒身既竟介時
諸王各持五百瓶乳以用滅火滅火
之後競共收骨盛置金剛函即於其
上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛
昔衆會父王淨飯是清淨人生淨居天
又佛母泥洹經云大愛道比丘尼即
是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先

[illegible]

滅度與除饉女五百人 [illegible]

[illegible] 以千庫

佛足遶佛三帀稽首而去現神足從

於自座沒從東方來在虛空中作十

八變八方上下亦復如是放大光明

以照諸宣上曜諸天五百降鏈變花

俱然同前泥洹佛勸理家作五百擧

林麻油香華種種梓拧事各五百頭

從正音當以供養一切凡聖觀之莫

不哭泣闍維畢捧舍利諸佛所苂是

四方各二百五十應真神足飛來諸

首佛足重舍利所子比丘俱皆就坐

佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手

中阿難如命佛告諸比丘斷舍利本

是我身凶愚惡暴嫉姤陰謀敗道壞

德今母能拔與丈夫行獲應真道還

盡年無何宜健我勑令興廟供養

又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲

汝等輩大愛道身我當親自供養爾

時釋梵擁四天王等前白佛言唯

願勿自勞神我等自當供養佛言止

止所以然者父母生子多有所益長

養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不

數過去未來諸佛毋先取滅度諸佛

皆自供養闍維舍利也時毗沙門天
王使諸鬼神往摘栴檀林取栴檀薪至
曠野之間佛躬自舉牀一脚難陀舉
一脚羅雲舉一脚阿難舉一脚飛在
虛空往至塚間尒時佛自取栴檀木
著大愛道身上佛言有四人應起塔
供養一者佛二者辟支佛三者漏盡
阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化
物尒時人民即取舍利各起塔供養
後雜阿含經愛道姨母即是難陀親
母也又增一阿含經云四部弟子中
略取前後者且列八人比丘中最初
得道者如拘隣比丘善能勸化不乏
威儀最後得道者如須跋陀羅臨得
道日入般涅槃比丘尼中最初得道
者如大愛道尼最後得道者如陁羅
俱夷國尼優婆塞中最初得道者如
商客男最後得道者如俱夷那摩羅
優婆夷中初得道者難娑女最後得
道者如盧優婆夷

受生緣第八

夫生則八識扶持死則四大離散

矣百齡終歸磨滅猶豫二示程將 [illegible]
得設經曰有始必終既生則滅豈迷
不虛日觀交併所以茲無緣中會述
六門
第一門中臨命終時捨身冷熱轉其
善惡具知未報故瑜伽論云與有情
者非色非心假為命者大小皆同死
通稱相諸師相傳造善之人從下冷
臍至齊已上煖氣後盡即生人中若
至頭面熱氣後盡即生天道若造惡
者與此相違從上至腰熱後盡者生
於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生畜
生從膝已下乃至腳盡生地獄中無
學之人入涅槃者或在心邊或在頂
也此瑜伽論云福羅蓋善處初識生
即名肉心如是識於此處最初識生
即從此處最後捨命得一云從前說
由造善生上故從下捨至肉心從
方說上捨由造惡生下故從上捨
至肉心從後下捨也
後俱舍論云若人正死於何身分中
意識斷滅若一時身死根甚識一
時但滅若人次第死此中偈曰

次第死時齊於心意識斷下人天不生
趣中釋曰若人必往惡道受生及人
道如此人等次第於阿羅漢此人於
心意識斷絶有餘部說於頭上何以
故身根於此等處與意識俱滅若
人正死此身根如熱石水漸漸縮減
於臍等處次第而滅釋云俱舍論述
小乘義故云身死於此等處與意識
俱滅若依大乘身根於此等處與本
識俱滅也
第三受生方法者依俱舍論云為行
至應生道處故起此中陰衆生由宿
業勢力所生眼根雖住遠處能見
應生處於中見父母變異事若變成
男於母所起男人欲心若變成女於
父即起女人欲心倒此心起瞋此中
有衆生由二起顛倒心故求欲戲往
至生處是即樂得屬已是時不淨已
至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹
那是衆生五陰和合堅實中有五陰
即滅如此方說受生若胎是男依母
左脇面向母背蹲坐若胎是女依母
右脇面向母腹而住若胎非男非女

隨欲類詫生往亦如此無有中有異 [illegible]
於男女皆具根故是故或男或女詫
生一而往後時在胎中增長或作黃門
若詫生胎外二生道理如此若衆生
欲愛濕生愛樂香故至生處此香或
淨或不淨隨宿業故若是化生愛樂
處所故至生處如是若尒地獄衆生
云何生樂處所由心顛倒故此衆生
見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾
盛可愛欲得煖觸故往入彼復見身
為熱風光及火焰等所炙苦痛難忍
見寒冷地獄清涼愛樂冷觸故往入
彼胎外二生於父母處異等生處濕
化二生不由詫赤白為身故無此愛
濕生但愛香故至所生處隨業善
惡所愛之香自有淨穢化生但愛所
依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦
得愛處於中受生何以故非愛不受
生故論云如往昔造作能感如此生
樂見身是如此位見彼衆生亦今是
故往彼先舊諸師作如此說若衆生
年十二時行殺生業網捕衆生行此
事時必有伴類此業能感地獄生後

於中陰中見自身如昔年三十行編
捕時故言位又見昔伴與昔不差見
地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽
共入其中緣此起變即於中受生後
解昔所造業雖多必以一業牽地獄
生或於年二十時作此業或三十時
作此業後於中陰中見自身如昔作
業少老見地獄衆生並如己年時年
時既相似於此衆生起愛馳往就彼
由此愛故受生依經部師作如此釋
又瑜伽論云若居薄福者當生下賤
家彼於死時及入胎時便聞種種紛
乱之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆
荻等中若多福者當生尊貴家彼
於尒時便自聞有寂靜美妙可意
音聲及自妄見昇宮殿等可意相見
又俱舍論云若人臨終起邪見心是
人以先不善為因邪見為緣故墮地
獄有論師言一切不善皆具地獄因
此不善之餘生畜生餓鬼中又往業
感故墮畜生中如婬欲感故生於鴿
雀鴛鴦之中瞋恚感故生於蚖蝮虵
蝎中愚癡感故生猪羊蜯蛤中憍慢

盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生
獼猴中慳嫉盛故生餓鬼中若有少
分施善緣福雖生畜生於中微樂身
口二業皆由心為主然其口業受報
者多如一黑人輕躁喻如獼猴即生猴
中若言貪嗔如鳥語如狗吠狀如豬
生嬭如驢鳴行如駱駝自高如象惡
如逆牛淫如鳥雀怯如貓狸諂如野
狐如是諸惡隨口受報然由三毒為
本三毒之中貪愛為重如提帝一頭
餘兩盡隨故智度論云若不斷愛愛
則同生是故四生皆由愛起如說多
欲生鳥蚤中多貪味故廁中受生又
愛欲故卵生胎生貪香味故受濕生
隨其所愛故起報重業則受化生若
為重心無行罪業无時妄見地獄受
其化生若為重要福上界化生故成
論云如蟲樹根不拔其樹猶生貪根不
拔苦樹常在
又箭倫論云云何生於愛無間已生
故無始來善惡論因已多習故淨不
淨業因已曾習故彼所依體由二種
因習上力故於種子即於是處中有

異熟無間得生死時如稱兩頭低昂 [illegible]
時等而此亦必具諸根造惡業者於
得中有如黑羺光或陰闇夜作善業
者如白衣光或晴明夜俱舍論云此
中有具足五根金剛等所不能礙須
彌山下金剛中有鍛墓於中受生中
有無色金剛不能礙之有天眼者能
見此事更舉所聞事證曾聞人說燒
鐵令熱破之見蟲
第三壽量長短者俱舍論云若不定
生處於餘處此道中皆得受生譬如
牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於
冬時馬於春時野干等欲事無時是
時此衆生應生牛中若非夏時則生
野干中若應生狗中非時則生野干
中又俱舍小乘師有四釋不同一說
促時死已即受陰生二說得住七七
日滿已處中有不限時節三說得住
四十九日生緣未具死已更受亦不
限時節四說隨受生緣乃至經劫住
不命終第五瑜伽論云若未得生
緣極七日住死而復生乃至七七日
受死生自此已後決得生緣此與前

[illegible]
四皆不同也
第四通力遲速者俱舍論云此中陰
游空而去如人捨命應至無量世界
外受生彼須臾即到二乘通力未出一
世界中陰已至無量世界外彼佛神
力亦不得能遮令不往生得往餘道
以業力定故論通勝者擾勝凡夫二
乘神通婆沙論云神足勝者擾佛神
通速也
第五互見不同者依俱舍論云若同
生道中陰互相見若人有天眼亦
清淨是一道慧類此人亦得見彼生
若報得天眼則不能見以最細故如
薩婆多部云若同於人道中受生同
是人道中陰互得相見此義為究不
能見餘道中陰若人修得天眼此天
眼則是道類能見中陰色若報得天
眼則不能見中陰色中陰色細餘色
故依正量部云天道中陰備能見五
道中陰色人道中陰能見四道除天
道中陰非其所能見如是次第除前
乃至地獄道中陰除前四道中陰非
其所見唯見地獄道中陰

第六身量大小者[illegible]俱舍論[illegible]云身量始[illegible]
六七歲小兒而識解聰利菩薩在中
陰如圓滿少病人具大小相是故雖
在中陰正欲入胎而能遍照萬億[illegible]
剎海淵

崇祠緣第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義
道途同趣豈必死生自國便欲師之
佛度遠邦有心捐棄不勝事切輕陳
愚見是非之理不敢自尊昔孔丘辭
道廟千載之規摹釋迦言律寺萬代
之靈塔欲使見形起念而像歸心殺
師忠主其義一也至如丁蘭刻木奉
事木母之形無盡解瓔奉多寶佛
塔砂尋觀古邈想清塵既靈成林於
經一不越又案禮經云天子七廟諸侯
五廟大夫卿士各有階級故天曰神
祭天於圜丘地曰祇祭地於方澤人
曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛
喜挽犁之勤由或立形村市樹像城
門豈況天上天下三界大師此方他
方四生慈父威德為萬億所遵風化
為百靈之範故善人迴向若肆流之

歸須彌大光揷天如兩居之伴衆生 [illegible]

日月支遣鄯郡謁灰身入舍利遍流祇

洹遂造乃聖乃賢悉蒙福或尊或

貴莫興獲安者矣

如長阿含經云一切人民所居舍宅

皆有鬼神無有空者街巷道陌屠肆

市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處

凡諸鬼神皆隨所依即以爲名者人

初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死

鬼取精氣行十惡人若百若千共一

神護行十善者猶如國王以百千人

而侍衛之又十方譬喩經云天上天

下鬼神知人壽命罪福當至未至不

能老人不能殺人不能使人富貴貧

賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而

狂亂之語其禍福令人向欲得設祠

祀耳 [illegible]

又普曜經於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來 已歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 値佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門

廟室天晝夜奉事天即隱言汝來何

等婆羅門言我今求作此天祀主夫
言彼有群牛汝問最前行者即如天
語往問彼牛汝今何似為苦為樂牛
即答言極為大苦剌剌兩脇背膂
破壞挽載重無休息時復問言汝以
何緣受是牛形牛答之言我是天祀
主自恣極意用天祀物命終作牛受是
苦惱聞是語已即還天所天即問言
汝今欲得作天主不婆羅門言我觀
此事實不敢作天言人行善惡自得
其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡
又雜寶藏經云昔有老公其家巨富
而此老公思得肉食詭作方便指田
頭樹語諸子言今我家業所以諧富
由此樹神恩福故尒今日汝等宜可
群中取羊以用祭祀時諸子等承父
教勅尋即殺羊禱賽此樹即於下立
天祀舍其父後時壽盡命終行業所
追還生己家羊群之中時值諸子欲
祀神樹便取一羊遇得其父將欲殺
之羊便喠喠笑而言曰而此樹者有
何神靈我於往時為思肉故妄使汝
祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨

先當之時有羅漢過到乞食見其母 [illegible]
父愛於羊身即借主人道眼令自觀
察乃知其父心懷與慈許縱捨
過往福不復殺生
又復持齋戒經云佛言或有說孝子
修善法父作不善因子修善令父不
墮三惡道者是義不然何以故昔日
意業各別異故若父喪已墮餓鬼中
子為追福當知即得若生天中都不
思念人中之物何以故天上成就勝
妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思
念是故不得若生人中亦復如是若
謂餓鬼何緣獨得以其本有慳貪嫉
悋故墮餓鬼既為餓鬼常悔本過思
念欲得是故得之若所為者生餘道
中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是
故智者應為餓鬼勸作福德 [illegible]
若有祠祀誰是受者隨其祠處而為
受者若近樹林則樹神受令河邊并
山林邊亭亦復如是是人祀已亦得
福德何以故令彼受者生善心故是
祀福德能護財若說殺生祠祀得
福是義不然何以故不見世人種句

[illegible]

蘭子生栴檀樹断衆生命而得福德
若欲祠者當用香華乳酪蘇果若乞
追福則有二時春時正月夏時五月
秋時九月
若以房舍卧具湯藥園林池井牛羊
象馬種種資生布施於他施已命終
是人福德隨所施物住用久近福德
常生是福追人如影隨形或有說言
終已便失是義不然何以故物壞不
用二時中失非命盡失
若出家人劾在家人嚴飾之日棄飲
食者隨世法故非真實也亦信世法
出世法故若能隨家所有好惡常樂
施者名一切施若以身分及以妻子
所重之物施於人者是則名為不思
議施
又婆沙論云為餓鬼作福鬼得飲食
亦增益身臭者得香惡色得好色又
經云如諸鬼等所食不同或膿或糞
得是施已一切變成上妙色味若鬼
異處受生親為施時彼鬼業力遥知
生善若遥在家受苦報者親為施者
是自親見生善

又婆沙論云有人不如法求財及出　諸經要集第光　第三十張
得時以慳惜故業已眷屬尚無心與
死後餘人以無施心故身壞命終墮
餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢溝
瀆中住諸親里等生苦惱心作如是
念彼積聚財自不受用又不施人以
苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知
識沙門婆羅門施其飲食時餓鬼
觀自見之於眷屬財物生已有想作
如是念如此財物我所積聚今施與
人心大歡喜於福田所生信敬心若
生餘道多不得力縱令亡人不得此
福故為修善自得大利如沙說慈白
常獲福
又智度論云如慈心念諸衆生令得
快樂衆生雖無所得念者大得其福
若不樂施縱生天得聖還乏米食故
優婆塞戒經云持戒畢得羅漢不濟
飢苦若樂行施雖墮餓鬼常飽無乏
又未曾有經云有王白佛言我父先
王奉事外道常行布施求梵天福
斯功德生何天耶佛告王曰前王果
報今在地獄所以者何不值善時不

遇善友無善方便雖修功德不得免
罪布施之功亦無失也後罪畢時方
當受福當知修福不與罪合先帝大
王有五種惡業生地獄中一者殺[illegible]
始弊事無厭細便起鞭罰不忍反覆
二者貪愛寶貨斷事不平致令天下
懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民
傷害衆生所愛命故四者耽著女色
得新厭舊撫接不平致怨恨故五者
破戒以此不證故知事邪修福善惡
恒别苦樂兩報不相雜亂何況利根
多聞正信三寶而招苦報又唯無三
昧經云佛告阿難善男子人求道安
禪先當斷念人生世間所以不得道
者但坐思想識念多故一念未一念
去一日一宿有八億四千万念念念
不息一善念者亦得善果報一惡念
者亦得惡果報如響應聲如影隨形
是故善惡罪福各别
又中阿含經云若為死人布施祭祀
者若生入餓鬼中者得食餘趣不
得由各有活命食故若親族不生中
者但施自得其福乃至施主生天趣

中施物帝随以持戒[illegible]導人身文
須時福助靜
又経生経云若在福死者七分獲
一錢者偈現造之
又雜闍経云阿難問佛言若人命終
送者山野造立塔幡是人精魂在中
以不佛言亦在亦不在善人生天不
造悪者不識三寶所不為悪無量受
福無悪受殃無善知識為造修福之
以精魂在塚墓中未有生處若生處
在或其前生在世之時大修福德
勤行道或生天上三十三天在中受
福或生人間業報之業國王富貴
是所生又未在者或其前生在世之
時於擁祀求道不信真正罪命自終
難為獄人堕在餓鬼畜生之中當受
果苦經歷地獄受苦言不在生中也
或未在者或是三義之義有本遇
時受有後靈骨若康福報金那焉
有氣學亦不能為之作善福業
或將或是野魂命終之又在世無福
又將殺諸魑魍魎或為樹木雜物
之精無天福可受地獄不相從苦世

閻浮遊人村既其無食恐動於人作
諸變怪扇動人心或有鬼魅邪師以
倚為福兒諸福祐欲得長生愚癡邪
見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無
有出時可不慎之又若人命終之日
當為燒香然燈續明於塔寺中表刹
之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日
所以然者命終之人在中陰中身如
小兒罪福未定應為修福願亡者生
神使生十方無量刹土承此功德必
得往生二者在世若有罪愆應墮八難
以幡燈功德必得解脫若有善願應
生父母在於異方不得疾生以幡燈
功德皆得疾生無復留難若得生已
當為人作福德之子不為邪鬼之所
得便種族豪強是故應修福善幡燈
功德又若四輩男女若臨終時若已
命過是其亡日造作黃幡懸著刹上
使獲福德離八難苦得生十方諸佛
淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提
幡隨風轉破碎都盡至成微塵風吹
微塵其福無量幡一轉時轉輪王位
乃至吹塵小王之位其報無量燈四

十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明（諸[illegible]眼第九）（[illegible]衆）（對）
皆得相見緣此福德拔彼衆生皆得
休息又淨度三昧經云八王日諸天
帝釋鎭臣三十二人四鎭大王司命
司錄五羅大王八王使者盡出四布
覆行復隨四王十五日三十日所奏
案校人民立行善惡地獄王亦遣輔
臣小王同時俱出有罪即記前奏八
王日犯過福強有救安隱無他用福
祿救到後齋日重犯罪數多者減壽
條名地死歲月日時關下地獄地獄
承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無
慈死日未到強催作惡令命促盡福
多者增壽益算天遣善神營護身
移下地獄拔除罪名除死定生後生
天上
又觀佛三昧經云爾時曠野鬼神白
佛言我恒殺人今者不殺當食何物
佛勅鬼王汝但不殺我勅弟子常施
汝食乃至法滅以我力故令汝飽滿
鬼王聞喜受佛五戒故涅槃經云制
諸聲聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又
智度論云鬼神得人少許飲食即能

憂使多令得充足
又譬喻經云佛與阿難到河邊行見
五百餓鬼歌吟而行復見數百好人
啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人
何以啼哭佛告阿難餓鬼家兒子親
屬為其作福行得解脫是以歌舞好
人家兒子親屬唯為殺害無有與作
福之者後大火逼之是以啼哭也
又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦
二人無有兒子財富無數臨壽終時
自相謂言各當吞錢以為資粮其國
俗法死者不埋但着樹下各吞五十
金錢身爛錢出國中有一賢者行見
愍之泫然流淚傷其慳貪取為設福
請佛及僧盡用供齋擎飯佛前稱名咒
願時婆夫婦受餓鬼苦即生天上為
請四輩時生天上者即得天眼知為
作福從天下來化作年少佐助檀越
佛言此國間年少是真檀越佛為說
法即得道迹賢者亦得道迹眾僧歡
喜皆得生天
又百喻經云昔有賈客欲入大海要
須導師即共求覓得一導師相將發

引至曠野中有一天寺當須人祀殺 諸經要集卷第十九 第[illegible]張 國
後得過苦是衆賈共思量言我等盡
親如何可殺唯共導師中用祀天即
殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道
路不知所趣窮困死盡一切世人亦
復如是欲入法海取其珍寶當修善
行以為導師毀破善行生死曠路永
無出期經歷三塗受苦長遠如彼商
賈將入大海殺其導者迷失津濟終
致困死

頌曰

罔象信邪緣　倿業理常奔　玉匣方求[illegible]
含靈不復延　挽害臨侵逃　[illegible]
誰能留十念　唯感逐四緣　幻云作同異
遷命并巧多身　遇俗詩人我　誰復非調真
迷者疑久固　達者知幻實　升沉今無異
從今永舍矣

諸經要集卷第十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造